

मन की अपार शक्ति

—:०:—

अनुवादक

श्री केदारनाथ गुप्त, एम० ए०

भूतपूर्व प्रिन्सिपल

अप्रवाल विद्यालय कालिञ्ज, प्रयाग

—:०:—

प्रकाशक

छात्रहितकारो पुस्तकमाला

दारागंज, प्रयाग ५

प्रकाशक

श्री केदारनाथ गुप्त, एम० ए०

छात्रहितकारी पुस्तकमाला

दारागंज, प्रयाग

मुद्रक

सरयू प्रसाद पांडे

नागरी प्रेस, दारा

प्रयाग ।

निवेदन

जेम्स एलेन और उनकी धर्मपत्नी लिली ने बहुत-सी छोटी-छोटी पुस्तकें लिखी हैं, जिन्होंने विदेशी नवयुवकों के विचारों में एक विचित्र कान्ति उत्पन्न कर दी है और इसलिये वे उन्हें बड़ी आदर और श्रद्धा से पढ़ते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक श्रीमती लिली की लिखी हुई 'Might of the mind' नामक पुस्तक का स्वच्छन्द हिन्दी अनुवाद है। इसमें यह बतलाया गया है कि मनुष्य के भीतर अपार शक्ति है, जिसका अनुभव करके वह जैसा चाहे वैसा बन सकता है। प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है।

आशा है अनूदित पुस्तक का भी विद्यार्थियों में अच्छा प्रचार होगा और इसे पढ़कर वे जैसा चाहें बन सकेंगे।

पांडेय
दारागंज
अमवाल विद्यालय, प्रयाग } केदारनाथ गुप्त, एम० ए.
५-१२-४३

विषय-सूची

१.	मन को वश में करना	...	१००
२.	मन की रचनात्मक शक्ति	...	१०१
३.	विचार कीमियागर (रसायनी) है..	...	१०३
४.	इच्छा या महत्वाकांक्षा	...	१०४
५.	तुम्हें क्या चाहिये ?	.	१०५
६.	परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव	...	१०६
७.	पारस पत्थर	...	१०७
८.	जब आपको सब मिल जाय तो ?...	...	१०८

मन की अपार शक्ति

—: ० :—

मन को वश में करना

जब तुम्हारा मन इधर-उधर जाने लगे तो उसे उस ओर से
पीचकर ऊँचे लक्ष्य की ओर लगाओ—

जेम्स एलेन ।

जब कोई साधक ईश्वर की खोज में आगे को बढ़ता है तो
उसे सबसे अधिक कठिनाई अपने मन को रोकने में पड़ती है ।
ये मन को रोकने का अभ्यास कर रहे हैं वे ही इसका प्रत्यक्ष
प्रनुभव कर सकते हैं । जब हम विचारों का समय करने बैठते
हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारा मन कितना स्वच्छन्द और
परकुश रहा करता है तथा उसमें सब प्रकार के विचारों के
हण करने की भी कितनी अपार शक्ति रहती है । हमें यह
निरण करके बड़ा दुःख और आश्चर्य होता है कि हमने इधर
उधर की निरर्थक बातों में अपना कितना अमूल्य समय नष्ट
केया है । यदि इस समय को हम किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर,
वेगन को ऊपर उठाने वाले विचारों की ओर लगाते तो हमारा
चित्रबल कितना अधिक बढ़ जाता, हमारा हृदय कितना शुद्ध

विषय-सूची

1. मन को बरा में करना ...
2. मन की रचनात्मक शक्ति ...
3. विचार की मियागर (रसायनी) है..
4. इच्छा या मदत्याकांक्षा ...
5. तुम्हें क्या चाहिये ?
6. परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव
7. पारस पत्थर ...
8. जर्म आपको सब मिल जाय सौ ?...

मन की अपार शक्ति

—: ० :—

मन को वश में करना

जब तुम्हारा मन इधर-उधर जाने लगे तो उसे उस ओर से
पूँचकर ऊँचे लक्ष्य की ओर लगाओ—

जेम्स एलेन ।

जब कोई साधक ईश्वर की खोज में आगे को बढ़ता है तो
उसे सबसे अधिक बठिनार्ह अपने मन को रोकने में पड़ती है ।
ये मन को रोकने का अभ्यास कर रहे हैं वे ही इसका प्रत्यक्ष
प्रनुभव कर सकते हैं । जब हम विचारों का समय करने बैठते
तो हमें मालूम होता है कि हमारा मन कितना स्वच्छन्द और
रंकुश रहा करता है तथा उसमें सब प्रकार के विचारों के
हण करने की भी कितनी अपार शक्ति रहती है । हमें यह
निरण करके बड़ा दुःख और आश्चर्य होता है कि हमने इधर
उधर की निरर्थक बातों में अपना कितना अमूल्य समय नष्ट
केया है । यदि इस समय को हम किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर,
वेदन को ऊपर उठाने वाले विचारों की ओर लगाते तो हमारा
चित्रबल कितना अधिक बढ़ जाता, हमारा हृदय कितना शुद्ध

हो जाता, हमारा प्रभाव कितना बढ़ जाता और हमारी प्रति-
उत्पत्ति कितनी अधिक हो गई होती ।

यदि उपरोक्त कथन की सचाई किसी की समझ में आ-
दिन आ जाय तो उस दिन को उसके जीवन का एक वा-
महत्वपूर्ण दिन समझना चाहिए ।

मन पहिले पहल अपने ऊपर हाथ नहीं रखने देता
उसकी अवस्था उस बड़े-बड़े की तरह होती है, जो मुँह में
हुई लगाम को तोड़कर फिर से स्वतन्त्र होना चाहता
यास्तव में यदि हम मन को अपने वश में करना चाहते
हमें बड़े धैर्य से काम लेना होगा और उसको इधर-उधर
से बार-बार रोकना पड़ेगा । सम्भव है निराश होकर हम
रोकने का प्रयत्न बन्द कर दें, परन्तु ऐसा करना हमारे
हित ही धातक होगा ।

मन को रोकने के लिए सबसे पहिले हमें धैर्य धारण
की आवश्यकता है । शीघ्रता करने से विषाद हानि के लक्षण
हैं । धीरे-धीरे काम करके सफलता प्राप्त करना अच्छा है
शीघ्रता करके असफल हो जाना बुरा है । अतएव

में तद्ग करने का अधिक प्रयत्न न करो और
करने में अधिक समय लगाओ । सम्भव है, इस

में अभ्यस्त न होने के कारण वह थक जा

प्रपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके । वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो धीरे-धीरे मन को बश में कर लेता है ।

मन को एक स्थान पर लगाने का अभ्यास करो । प्रातःकाल का समय इसके लिए सब से उत्तम समय है । दस मिनट से प्रारम्भ करो और फिर बीस मिनट कर दो । एक या दो सप्ताह के बाद आध घण्टे तक ले जाओ । इस प्रकार धीरे-धीरे मन किसी स्थान पर आप से आप एकत्र होने लगेगा ।

मैं तो किसी एक शब्द को ले लेती थी और उसी पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास करती थी । उदाहरण के लिए 'सहानुभूति' शब्द ले लीं। इस शब्द के महत्व पर विचार कीं। दूसरों को सुख पहुँचाने की कितनी शक्ति इस शब्द के भीतर भरी है । इस शब्द का विरलेषण कीजिए । हर प्रकार से इस शब्द पर विचार कीजिए । सम्भव है, आपका मन हटकर किसी दूसरे विचार में मग्न हो जाए और आप कहने लगें कि अब हम इसी विचार पर ध्यान लगावेंगे, इससे हमें बड़ा आनन्द आ रहा है । किन्तु ऐसा आप न करें, आप ऊपर से मन को हटाकर फिर 'सहानुभूति' शब्द पर लावें और उसी पर बार-बार लगाते रहें । दूसरे दिन काय दूसरा शब्द ले और विचार करें कि उसके प्रयोग से हमारा जीवन कितना ऊँचा उठ सकता है । जब तक जीवन को ऊपर उठाने वाले उसके असली तत्व को

सुन्दर है। मेरी पत्नी इन्दा है कि मेरा लिखना भी उगो के लिखने की तरह हो जाय। किन्तु मेरे लिए ऐसी आशा करना भ्रम है, क्योंकि मेरी अभ्यासिकाएँ कहती हैं कि तुम्हारा लिखना भी सुन्दर हो ही नहीं सकता।

उसकी सखी ने कहा, 'देखो, तुम्हारी अभ्यासिकाएँ क्या कहती हैं, इसे तो तुम भूल जाओ। उन कापियों की ओर उस आँख को भी, जो तुम्हें होता है, तुम परवाह न करो। तुम अपना मन एकमात्र उस लिखने पर लगाओ जिसको तुम सब से अधिक पसन्द करती हो। कुमारी श्री के अच्छे की बात-बात से, उनके सुभाव को ध्यान से देखो, किस तरह सुन्दरता के पंख वे बनाये गये हैं, इस पर विचार करो। जब तुम भी कम उठाकर लिखने लगो तो अपने मन में कहो कि इसी तरह के अक्षर मैं भी लिखूंगी, एक दिन मैं भी इतना ही दूर लिख सकूंगी। दिन में कई बार इसी प्रकार का ध्यान से और विचारो कि मैं उगी प्रकार के सुन्दर अक्षर लिख रही और अन्त में जब मेरा प्रयत्न सफल होगा तो मुझे कितनी श्रद्धा होगी।'।

सखी ने ऐसा ही करने का आदेश दिया। सुन्दर अक्षर लिखने का विचार उसके हृदय में पैदा गया और उसमें उसे आनन्द आने लगा। कुछ ममात हो आने पर जब वह फिर

मन की रचनात्मक शक्ति

“अब आप सच्चाई को पहिचान लेंगे तो आपके दिख के रेशानी न होगी क्योंकि वह छिपी हुई भीखी शक्तियों को प्रकाश देगी।”

“यदि आप किसी वस्तु की माति के सम्बन्ध में हृद निरवड कर लेंगे तो वह आपको मिल जायगी और आपके मार्ग में प्रकाश होने लगेगा।”

—आप

“I am the owner of the Sphere.
Of the seven stars, and the solar year,
Of Caesar's hand, and Plato's brain,
Of Lord Christ's heart, and Shakespeare's strain

मम्पूर्ण पृथ्वीमण्डल का स्वामी हूँ। सप्त तारामण्ड की वार्षिक परिक्रमा का मैं ही संचालक हूँ। मैं सी और प्लेटो का मस्तिष्क हूँ! मैं ईसा का हृदय का मान हूँ।

की रचनात्मक शक्ति कितनी बड़ी है। इस श केवल विचार करने की ही शक्ति क्यों कहें। वि

रने का अर्थ है नई-नई बातें उत्पन्न करना । कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन भर हम नई-नई बातें उत्पन्न करते रहे और हमें मालूम तक न हुआ । हमारी धारणा थी कि नवीन-नवीन मौलिक बातें पैदा करने की शक्ति, जो एक ईश्वरीय दान है, बड़ी दुर्लभ और असाधारण वस्तु है और सम्भव है किसी समय एडिन परिश्रम के बाद वह हमें उसी तरह मिल जाय, जैसे कोई वस्तु बाहर से मिल जाया करती है । कितनी विचित्र और आश्चर्यजनक बात है कि जिस शक्ति की हम इतने समय से खोज कर रहे थे वह हर समय हमारे भीतर ही मौजूद थी । हमें क्या मालूम कि यह शक्ति मन की एकाग्रता से हमें मिल सकती थी और उसके उचित प्रयोग से हमारा कल्याण हो सकता था । वह नदी के जल की तरह ऊपर तो नष्ट भ्रष्ट हो रही थी और इधर हमारा जीवन यो ही बिना सोचे-समझे पीत रहा था और हमारे दिन बेकार जा रहे थे ।

इसके अतिरिक्त मेरा यह विरवाह है कि हमारी यह शक्ति सहजयोग में न आकर अनजाने दुख पैदा करने में भी लगी । हमने समझ रक्खा है कि दुख, मुन्, हानि, लाभ और बीमारी ये तो हमारे माग्य में परिले से ही निर्दिष्ट हैं, जिनका भोगना हमारे लिए अनिवार्य है । अपने इसी विश्वास के कारण हमने इन बातों पर अपने मन को लगाया और दुख, मुन् आदि पैदा

कर लिए। लेकिन याद रखिये, 'मन अच्छे और बुरे विचारों को स्वयं पैदा करता है' इस कथन के अनुसार हमारे विचारों की स्थितियों को उत्पन्न करने की शक्ति हमारे हाथ में है, साथ ही यदि हम मन को एक बड़बड़े की तरह विषय, क्रोध, भय, घबड़ाहट आदि दुर्गुणों में दौड़ाते रहें तो वह हमारे लिए दुखदाई परिस्थिति ही उत्पन्न करेगा। उसे इस दौड़ाना भी हमारे ही हाथ में है। विषय, दुख और भीम बन जाते हैं। क्रोध से आत्मा कलुषित होता है और शरीर। इससे जीवन दुःखपूर्ण रहता है और बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। डर और घबड़ाहट से जीवन में और द्रव्य की कमी रहती है और अन्त में आपत्ति और मनुष्य को जीवन भर केलनी पड़ती है।

एक बार किसी पहाड़ी के नीचे एक छोटी नदी बह रही थी। किसी समय वह एक ऊँची पहाड़ी से निकल कर बहने लगी और 'और सैकड़ों वर्षों' तक बेग से बहा करती।

उसके क्षीणकाय होने के कारण उसकी पुनर्जन्म हो गई थी, यह किसी को मालूम न था।

मनुष्य ने उसकी ओर ध्यान दिया।

उसके जल का नियन्त्रण उचित ढङ्ग से किया जा सकता है। उसने इस

पने हाथ में लिया । उसने बाँध बँधवाये और बड़े-बड़े होत्र नवाए, उसने इज्जनपर और पनचक्रियों का प्रबन्ध किया । थोड़े ही समय में वह छोटी नदी, जो बहुत समय तक सूखी हुई थी, अब बड़े वेग से बहने लगी । इसके फलस्वरूप उससे मैकड़ों चक्रियाँ चलने लगी, जिनसे आटा पिछकर लोगों को मिलने लगा, गहरे बड़े-बड़े होत्र पानी से भरे जाने लगे, जिनसे जनसमूह । काफी पानी मुलम हो गया और बहुत से बिजलीघर चलने लगे जिनसे शहर की गलियाँ और जनता के घर बिजली की रोशनी से जगमगाने लगे । ऐसा (चमत्कार) क्यों हुआ, क्योंकि एक मनुष्य ने अपनी कुछ बुद्धि लगाई थी । सैकड़ों ने उस छोटी नदी को देखा था किन्तु वे कुछ भी न कर सके थे, क्योंकि न तो उनमें कल्याण था और न वे बुद्धि का प्रयोग कर सकते थे । उनके विपरीत, एक व्यक्ति ने उसे देखकर उसकी भीतरी शक्ति का अनुभव किया और वास्तव में वैसा चित्र अपने मन में बनाया वैसा करके दिखलाया । मन भी इस छोटी नदी के समान ऊपर-ऊपर निरर्थक बहता रहता है और साधारणतया मनुष्य को उसकी शक्ति का पता भी नहीं चलता । किन्तु लोग अब जग रहे हैं और मन की अपार शक्ति पर विचार करने लगे हैं । उनके हृदयों में प्रकाश का संचार होने लगा है । अब वे मन की शक्ति द्वारा अपने जीवन को अधिक सार्थक और अधिक प्रसन्न बना

का उपयोग करने लगे हैं। उनको अब इस बात का ज्ञान होने लगा है कि संसार-सागर से माग्य और परिस्थितियों की लहरें, जहाँ वे चाहें वहाँ, एक लकड़ी की तरह हमें नहीं फेंक सकतीं, हमारा माग्य हमारे हाथ में है; परिस्थितियों को अनुकूल अथवा प्रतिकूल बनाना हमारा काम है; मन पर हमारा पूरा अधिकार है; हम अपने विचारों को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं; हम उनको व्यर्थ की बातों में न लगाकर अन्य कामों में लगा सकते हैं; हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है। जिसका यदि उचित प्रयोग किया जाय तो हमें संसार भर का धन और सुख मिल सकता है।

जब हम इस सच्चाई के महत्व को समझते हैं तो हमें बड़ा आनन्द आता है। हमें यह जानकर और भी अधिक प्रसन्न होती है कि हमारा जीवन हमारे पास रहने वाले लोगों के भी इसी तरह पूर्ण सुखी हो सकता है। हमारी आँखें खुल जाती हैं और हमारी समझ में यह बात आ जाती है कि हमारा भी अभी तक सुखी इस कारण नहीं था कि जो सुख स्वयं हमारे पास आना चाहता था उसमें हम बिलकुल अनभिज्ञ थे। हम आँखें बन्द थीं और हम उस सुख को नहीं देण रहे थे। सूर्य की रोशनी का मान भी नहीं था। हम उसके हुए प्रकाश ईश्वर ने हमें इस रोशनी को बहुत कम दिया है और दूसरों को बहुत अधिक। यद्यपि हम गूँथे बही देवते हैं कि सूर्योदय

के लिए होता है और सभी उससे वषेष्ट रूप में गरमी और रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि जिस हवा में हम साँस लेते हैं और जिसके बिना हम एक मिनट भी नहीं जी सकते वह कहाँ से आती है। हम बहुत कम सोचते हैं कि हमें रोटी खाने को और पानी पीने को कहाँ से मिलता है। तब भी हम देखते हैं कि खाने-पीने की सारी सामग्री हमारे सामने मेज पर इकट्ठी हो आती है। इस बात पर थोड़ा विचार कीजिए तो आपको यह जानकर बड़ा आनन्द होगा कि हवा, रोशनी, भोजन और जल ही प्राप्त करने के हम अधिकारी नहीं हैं, किन्तु संसार की हर एक अच्छी वस्तु बड़ी सुगमता से हमें वैसे ही मिल सकती है जिस प्रकार वह दूसरों को मिला करती है।

जो कुछ हमारी आत्मा चाहती है, जो कुछ हमारा दिल चाहता है, जो कुछ प्राप्त करने का हम प्रयत्न करते हैं अथवा जिस उद्देश्य की पूर्ति हम करना चाहते हैं, वह सब कुछ हमें मिल सकता है। और वह सब कुछ किसी को भी मिला सकता है, शर्त केवल यही है कि हम गम्भीरता पूर्वक विचार करें और लगन, श्रद्धा और अभ्यवसाय के साथ काम करें।

‘यदि वास्तव में सच्चाई के साथ तुम मेरी खोज करोगे तो मैं निस्सन्देह तुमको मिलूँगा। यदि सच्चाई के साथ तुम मुझसे कोई वस्तु माँगोगे तो वह तुम्हें अवश्य दी जायगी। दूँदो, मैं तुम्हें अवश्य मिलूँगा। दरवाजा खटखटाओ, वह तुम्हारे लिए अवश्य खोला जायगा। जो माँगता है वह पाता है।’

(बाइबिल से)

विचार कोमियागर (रसायनी) है

जहाँ तक मनुष्य जाति से सम्बन्ध है वहाँ तक संसार में सबसे बड़ी शक्ति 'विचारों' की है। विचारों के द्वारा ही मनुष्य ऊपर उठता है और विचारों के द्वारा ही मनुष्य नीचे गिरता है। लोग कहते हैं कि अपने अफसरों की मेहरबानी से या भाग्य से अनुरूप व्यक्ति को अपने साथ काम करने वालों के मुकाबिले में तरक्की मिल गई; किन्तु ऐसी बात नहीं। वास्तविक तग़्गी या वास्तविक शक्ति मनुष्यों को अपने विचारों से मिलती करती है।

“इस समय (बुरा या भला) जैसा मनुष्य है, वह अपने विचारों से बना है” ऐसा एक महान पुरुष ने कुछ सौ वर्ष पहिले कहा था। आश्चर्य की बात है कि तब से इतना समय बीत गया किन्तु अभी तक उस महापुरुष के कथन की सच्चाई को अधिकांश मनुष्यों ने नहीं समझा है। यह आश्चर्य और भी जाता है जब मनुष्य कहता है कि अपने चरित्र और श्रेष्ठ करने वाले हम स्वयं नहीं हैं; इसकी जिम्मे-स्थिति, माँ-बाप, वायुमण्डल या किसी अन्य पर है। मनुष्य जब जीवन में असफल होता है तब-तब कारकों-के-मुके सफलता नहीं मिली।

विचार कीमियागर (रसायनी) है [१६

किन्तु वह अपने दिल की खोज नहीं करता है; वास्तव में वह जीवन में सकल या असकल अपने विचारों के कारण होता है ।

"वही मनुष्य बुद्धिमान है जो मन को अपने वश में रखता है । विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष का इन विषयों में सङ्ग बढ़ता जाता है और इस सङ्ग से वासना उत्पन्न होती है । इस वासना की तृप्ति होने में विघ्न पड़ने में क्रोध की उत्पत्ति होती है; क्रोध से आविर्बोध होता है, आविर्बोध में स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश (पुरुष का) सर्वस्व नाश हो जाता है ।"

एक मूर्ख, दुर्दृष्ट और फट्टी धर्मात्मा का उदाहरण लीजिए । वह अपने विचारों से ऐसा बना है । लचर विचारों ने उसे इतना मूर्ख बना रखा है । श्री-पुरुष के चेहरे को देखकर आप पौरुष बना सकते हैं कि माय. वे बैठे-बैठे बया-बया सोचा करते हैं ।

गरमी के बादल की तरह ऐसे लोगों के मन में बेहूदा विचार एक ओर पैदा हुआ और दूसरी ओर निरर्थक निबल गया । उनका एक विचार एक मिनट तक भी बर्भी नहीं टहरता, और गर्भी तरह के विचारों के लिए उनकी मस्तिष्क के द्वार निरन्तर खुले रहते हैं ।

इस विषयी पुरुष को देखो बिठने अपने दिग्ग्य चेहरे को

विषय और घुरी आदतों से खराब कर जाता है। जो बुरे भावनाएँ उसके मन में मौजूद हैं वे ही उसके चेहरे पर छापों दिखलाई पड़ेंगी।

ऐसा कहा जा सकता है कि चेहरे को देखकर मनुष्य के विचारों के जानने में भूल हो सकती है, किन्तु ऐसा मैं नहीं सोचती। जिसके मन में पवित्र विचार होते हैं, उसका चेहरा विषयी मनुष्य के चेहरे की तरह नहीं होता। इसी प्रकार को स्वागी है, उसका चेहरा शराबी के चेहरे की तरह नहीं हो सकता। प्रकृति कभी भी भूल नहीं करती; हमें कौड़ी-कौड़ी अपनी भूलों के लिए चुकाना पड़ता है।

यदि मनुष्य अपनी अपार शक्ति का अनुभव करे तो इस प्रकार की अशान्ति से बच सकता है। लोगों को जमा करो और उनसे कहो “अरे लोगों, तुम्हारे पास अनमोल पारल पत्थर है। तुम एक बड़े बुद्धिमान कीमियागर हो। तुम अपनी अपार मानसिक शक्ति द्वारा अपने जीवन की खराब घातु को शुद्ध सोना सकते हो।”

इसो, अनुभव करके तो देखो। सम्भव है लोग तुम्हें कहें किन्तु इसकी परवाह न करो। तुम में अपार ; इस सच्चाई का अनुभव करो। मनुष्य मात्र में उसे

कदम बटल देने वाली यह विचित्र शक्ति मौजूद है, किन्तु यह से नहीं जानता ।

जब नेता और आचार्य लोग इस शक्ति को नहीं जानते तो उन साधारण हमें किसे प्रकार जान सकते हैं । अनेक गिरजा-घरों, अनेक समाजों, अनेक सभों और अनेक मण्डलों की बैठकों में आप सम्मिलित होते हैं, वहाँ बड़े-बड़े लोगों के साथ-साथ आप मुनते हैं, जिनमें कहा जाता है, यह करो, यह करो । बड़ी-बड़ी धार्मिक पुस्तकों को आप पढ़ते रहते हैं और धर्म बनने के लिये नाना प्रकार के आप प्रयत्न करते हैं लेकिन उस असूख वस्तु के बारे में आपको कुछ नहीं बताया जाता, जो मनुष्य के हृदय में बन्द है और जो इस ज्ञान की प्रतीक्षा में रहती है कि दरवाजे को खोलकर उसे बाहर निकाले ।

परि कोई बहादुर पादकी अपने दैनिक धर्मोपदेश के स्थान में त्रिगुणाग्रसर (वर्तमान अस्तित्व को देखकर कहना पड़ता है) अभी तक लोगों पर बहुत कम पड़ा है, उनसे जोर देकर यह बदे कि पर जाओ और 'मन की शक्ति' पर विचार करो तो हमसे बितनी शिछा मिले और उपकार हो । ऐसी सुविधा न मिले तब भी लोगों से 'विचार करने' के लिए कहते रहो । जब कोई विचार करने बैठता है तो उसके लिए ऐसा करना सरल है किन्तु जब अनजाना से विचार करने के लिए कहा जाता है तो

पशुत-भी पटिनाइयाँ सामने आती हैं जिनका हल करना इतना
हो जाता है ।

यदि समय कम आवेगा जब मनुष्य देरीगा और समझेगा
कि हमारा जीवन केवल उपदेश को गुनकर काम करने से नहीं
किन्तु मन की शक्ति पर विचार करने और उसके अनुसार काम
करने से सफल बन सकता है ।

‘मनुष्य ‘विचार’ करके जैसा चाहे वैसा बन सकता है’, यह
बात कितनी सरल है, किन्तु कितनी महत्वपूर्ण है । इससे शता-
ब्दियों से कितना उपकार होता आया है । किसी विषय पर
गहराई के साथ कुछ समय तक विचार कीजिये । आपके मस्तिष्क
में उसी प्रकार के विचार करने के अणु बन जायेंगे । यदि
आपके विचार हानिकारक हुए अथवा यदि विचार वापपूर्ण
और पतन की ओर ले जाने वाले हुए तो फिर आपको पता
चलेगा कि ऐसे-ऐसे विचारों के लिए जो अणु अपने मस्तिष्क
में तैय्यार किये हैं, उनको नष्ट करना और उनकी गुनामी से
छुटकारा पाना कितना कठिन है ।

जिस प्रकार लोहे की जमीर एक वस्तु को जकड़ लेती है

एक विचार भी आप के मन को जोर से जकड़ लेता

विचार खराब है तो उन्हीं के अनुसार आप
जायेंगे । आप बच नहीं सकते । यदि आपके

विचार अच्छे और पवित्र हैं तो उन्हीं विचारों के अनुसार आप भी अच्छे और पवित्र बन जायेंगे । इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । जैसे मनुष्य विचार करना है वैसा ही बन बनता है ।

‘महात्मा माइस्ट का कथन है, “वे धन्य हैं जिनके हृदय शुद्ध हैं (पवित्र आत्मा) क्योंकि ईश्वर के दर्शन उन्हीं को होंगे ।’

हरेक मनुष्य को अपने जीवन-इतिहास में यह लिख लेना चाहिए ‘मला या बुरा वैसा भी मैं हूँ, उसे मैंने अपने विचारों से बनाया है ।’ यदि हम इन बातों को समझ लें तो हमसे बढ़ कर दूसरा कोई मुन्नी नहीं है ।

इच्छा या मदरासरीया

इच्छा या मदरासरीया के बिना मन में जो विचारों
 जाता है उगा मे इच्छा या मदरासरीया पैदा होती है। जि
 पशु के पाने की इन इच्छा करने है उगा पर विचार करते है
 उगाके प्रयत्न में लग जाना चाहिए। हम मानते है कि शत्रु
 पशु हमें मिल जाए, हिन्नु जान करने पर मालूम होता है कि
 पशु पाने की यह हमारा इच्छा प्रयत्न नहीं होती। हम सोचते
 है कि हम एक आदर्श के लिए प्रयत्न कर रहे है किन्तु जब हम
 उसके लिए किये गये परिश्रम पर विचार करते है तो हमें मालूम
 होता है कि जो तोड़फेर हम परिश्रम नहीं कर रहे है। हम करते
 है कि यदि यह आदर्श हमें प्राप्त हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो
 हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। इस टीलेपन से कोई सफलता
 नहीं मिलती। इसे हम इच्छा नहीं कह सकते। यह तो एक सनक
 है। जिस तरह पैदा हुई उसी तरह गायब भी हो गयी। इस
 प्रकार की लचर इच्छा का हमारे चरित्र पर बहुत बुरा प्रभाव
 है। यदि कोई मन की शक्ति को प्रबल बनाना चाहता है
 कोई संसार में मन की शक्ति द्वारा कोई महान् काम करना
 है, यदि कोई कीड़े-मकोड़ों की तरह अपना जीवन नहीं

व्यतीत करना चाहता तो उसे अपने मन रूपी दरवाजे में चंचल इच्छाओं, और कुम्भित विचारों को बिल्कुल घुसने ही नहीं देना चाहिये । जो लोग शक्ति हृदय से किमी बात की इच्छा एक सप्ताह, एक मास व एक वर्ष तक करते हैं और फिर उसे अधूरा छोड़ कर दूसरी बात की इच्छा करने लगते हैं, उनकी मानसिक शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि वे अपना मन किसी एक उद्देश्य पर पूर्णरूप से नहीं लगा सकते और अन्त में उनका जीवन असफल रहता है । ऐसे मनुष्यों की हालत उस पुरुष की तरह होती है जिसका वर्णन जेम्स की पुस्तक के पहिले अध्याय में इस प्रकार किया गया है :—

“जिसका चित्त चंचल है वह समुद्र की उस लहर के समान है जो हवा से इधर-उधर टकराया करती है । उसको ईश्वर का कोई प्रसाद नहीं मिलता । अव्यवस्थित मनुष्यों के सब काम अनिश्चित रहते हैं ।”

अव्यवस्थित लोगों के मन आज एक बात की इच्छा करते हैं और कल किसी दूसरी बात की । उनकी हालत उस जहाज की तरह होती है जिसमें न तो पतवार है और न कुतुबनुमा है । जिसका लक्ष्य किमी बन्दरगाह में जाने का नहीं है और जो चंचल लहरों में पड़ा हुआ इधर-उधर उतराठा रहता है । ऐसे लोगों को कभी कोई सफलता जीवन में नहीं मिल सकती ।

न करने की इच्छा है । इस सम्बन्ध में मुझे केवल यही करना कि अगर अच्छी वस्तु को लेकर आगे बढ़ूँ तो और नब सम्पन्न होऊँगा । इस वस्तु की इच्छा आवश्यक भी या नहीं । अगर नहीं, तो मैं तो यही वस्तु चाहता था, और यह मुझे मिल जाती तो मैं जीवन भर उससे रहूँगा और मुझे बड़ा सुख मिलता । इस सम्बन्ध में वस्तु का प्रश्न ही आगे। सामने न उठाना होता । क्योंकि वस्तु को लेकर आगे बढ़ने पर जब अनिष्ट परिणाम उत्पन्न होते तब आप शायद कहेंगे कि यह बड़ा दुःख, इसके भीतर सुख का भ्रम था; किन्तु वास्तव में यह सुख नहीं था ।

उदाहरण लीजिए । मान लीजिए आपकी इच्छा है कि मेरे पास प्रचुर धन हो जाय और दुनिया मुझे कंगड़नी करने लगे । इस प्रयत्न में जब आप लगते हैं तो आपको बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे जितना धन आपके पास हो जाय, आपको सन्तोष नहीं होता और आपका जीवन अशान्त रहता है । तब आप ऊपर से अपनी तस्वियन को टाँकर सच्चे धन को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे आपको केवल सुख ही नहीं मिलता किन्तु आपकी आत्मा को भी सन्तोष होता है ।

अतएव इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम अपनी होशियारी से अच्छी इच्छा उत्पन्न करने का प्रयत्न करें । महात्मा

प्राप्त करने की इच्छा है। इस सम्बन्ध में मुझे केवल यही कहना है कि आप अपनी वस्तु को लेकर आगे बढ़िये और तब समझिये कि इस वस्तु की इच्छा आपको थी या नहीं। आप यही कहेंगे कि हाँ हाँ, मैं तो यही वस्तु चाहता था, अरे यह मुझे मिल जाती तो मेरा जीवन सुखल होता और मुझे बड़ा सुख मिलता। उस समय स्वभाव वस्तु का प्रश्न ही आपके सामने न उपस्थित होगा। उस वस्तु को लेकर आगे चलने पर जब अनिष्ट परिणाम उपस्थित होंगे तब आप स्वयं कहेंगे कि यह क्या हुआ, इसके भीतर मुझ का भ्रम था; किन्तु वास्तव में यह सुख नहीं था।

उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि मेरे पास प्रचुर धन हो जाय और दुनिया मुझे करोड़पती कहने लगे। इस प्रयत्न में जब आप लगते हैं तो आपको बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे जितना रुपया आपके पास हो जाय, आपको सन्तोष नहीं होता और आपका जीवन अशान्त रहता है। तब आप ऊपर से अपनी तबियत को हटाकर सच्चे धन को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे आपको केवल सुख ही नहीं मिलता किन्तु आपकी आत्मा को भी सन्तोष होता है।

अतएव इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम बड़ी रोचिमानी से अपनी इच्छा उत्पन्न करने का प्रयत्न करें। महात्मा

ईसा के इस कथन के अनुसार चलिए कि ईश्वर के राज्य और उसकी नेकी की खोज करने से दुनिया की सब वस्तुएँ आप मिल जाती हैं। जब उसके राज्य में किसी वस्तु की इच्छा करेंगे तो वह इच्छा सन्धी होगी, हम बहुत सोच समझकर ऐसी ही इच्छा उत्पन्न करेंगे जिससे हम अच्छे नागरिक बनें दूसरों को लाभ पहुँचा सकें और हमारा जीवन सुखी हो महात्मा ईसा ने समझ-बूझ कर कहा है कि अच्छी से अच्छी वस्तुओं को पाने की इच्छा करो। उन्होंने वास्तव में 'मन व अपार शक्ति' का पाठ पढ़ाया, जब उन्होंने यह लिखा था—

“मेरे भाइयो, जो वस्तुएँ अच्छी हों, जो ईमानदारी और न्याय से प्राप्त की गई हों, जो पवित्र और सुन्दर हों, जो की देने वाली हों, उन पर विचार करो और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करो।”

तुम्हें क्या चाहिए

“माँगने से तुम्हें सब वस्तुएँ मिलेंगी और तुमको पूर्ण सुख होगा ।”
—महात्मा ईसा

“मन को शान्त रखो । इस बात का अनुभव करो कि संसार बड़ा सुन्दर है और उसमें बड़े-बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल है वह सब इस संसार में भरा हुआ है । तुम्हें अवरुध मिलेगा ।”

—एडवर्ड कारपेन्टर

वे पर सोता बढ़ता है,
चलता है उस ओर ।

जहाँ उसे मलती है मियतम,
जल की राशि अथोर ।

ह्यों कल्याण प्रवाहित होता,
मान प्रकृति आदेश ।

उस मानसप्रति जिसमें बसता,
विमल प्रसाद विशेष ।

हम बाइबिल के अमूल्य वचनों पर विश्वास नहीं करते ।

अपनी और दूसरी धर्म पुस्तकों में हम पढ़ते हैं कि नेक मनुष्य का सदा भला होता है, किन्तु इस पर भी हमारा विश्वास नहीं है। बाइबिल बतलाती है, "ईश्वर हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की कमी न रहेगी, जो ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं उन्हें। सब अच्छे पदार्थ मिलते हैं।" किन्तु शताब्दियों से ईसाइयों ने इसके विरुद्ध आचरण किया है। उन्होंने लोगों को उपदेश दिया है कि ईश्वर पर जितना अधिक तुम्हारा प्रेम होगा और जितनी अधिक सेवा तुम उसकी करोगे उतना ही तुम्हें दुःख मिलेगा और जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जनता को कितनी बेहूदी बात का उपदेश किया है और कितनी आत्माओं के सुखों को नष्ट करके उन्हें दुखी बनाया है। परिणाम इसका यह हुआ कि वे बेचारे स्वयं ही दुखी नहीं रहते; किन्तु जहाँ कहीं मुँह लटवाये जाते हैं, वहाँ अपना दुःख प्रभाव दूसरों पर भी डालते हैं।

किसी समय में यह धर्म समझा जाता था कि हम सुखी न रहें और दूसरों को भी सुखी न रहने दें। किन्तु जब दुःख का प्रवेश हुआ तो पादकों कहने लगे कि इस दुःख के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने हमें शुद्ध करने के लिए यह दुःख दिया है। जनता ने इस बात पर विश्वास किया कि ईश्वर को अधिक प्यारा होता है उसको अधिक दुःख

मिलता है । यह समझ कर उन्होंने उन दुर्गों की सहा । याद रखो, ईश्वर हमें दुस्त नहीं देता और न यह हमें आपत्तियों में डालता और दरिद्र बनाता है । वास्तव में हमें दुःख इस कारण मिलता है कि हम पाव करते हैं और बुगी-बुगी चानें मोचते हैं । इसी कारण हमारे पास आर्थतियाँ आती हैं । हम स्वयं अँधेरे में टडोलते हैं और भूल पर भूल करते हैं और फिर माथे पर हाथ रखकर रोते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने हमारी ऐसी दुर्गति की है ।

“ऐ सोने वालों उठो, अँधेरे से बाहर आओ । ईश्वर तुमको प्रकाश देगा ।” जब कोई मर्दात्मा ईसा से किसी वस्तु का मार्थना करता था तो वे पूछते थे, “तुम्हें क्या चाहिए ?” यदि कोई कुछ मागता था तो वह उसे शीघ्र मिलता था । वे अपने शिष्यों से कहते थे, “ईश्वर से माँगो तो मिलेगा, यहो नहीं तुमको पूर्ण सुख होगा ।” यदि हम गरीब हों अथवा किसी परेशानी में हों, तो क्या हमें पूर्ण सुख मिल सकता है ? स्पष्ट उत्तर है, नहीं मिल सकता । तो क्या फिर हम कह सकते हैं कि हमें जीवन का पूर्ण सुख मिल रहा है ? जब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा शरीर रोगी है, हमें सर्वाङ्ग शिक्षा नहीं मिली, हमारे लालायित हृदय में प्रेम और मित्रता का भाव नहीं है और इच्छा होते हुए भी हमारे जीवन के सुधार का

अनवर नहीं भिजा । बिन महात्मा ईश के इन करने को
पायी सगाते हैं उन्हें जो करा है—“मैं अब जा गया हूँ,
कि तुम्हें जीवन मिले और गुण की सामग्री प्राप्त हो, मुझे
हम है कि तुम्हें कौन-कौन वस्तु चाहिए और वे सब वस्तुएँ
ही जाएँगी क्योंकि तुम्हारे जीवन को उनकी आवश्यक-
ता है ।”

पाठक वृन्द, आप बताएँ, आपको बिन-बिन वस्तुओं को
अवश्यकता है । करने का तरीका, गुणी और गुणज्ञ बनाने के
एँ आपको क्या चाहिए ? क्या आप समाज के एक बलवान
और गुणी सदस्य बनना चाहते हैं ? यदि आप चाहते हैं
निस्सन्देह बन जायेंगे ।

ईश्वर का अपना मुँह लगा कोई नहीं है । उसका बड़ाया
या सूरज ऊँच और नीच सब को समान दृष्टि से रोशनी देता
। उसके भेजे हुए बादल समान दृष्टि से न्यायी और अन्यायी
नों के घर में जल की वृष्टि करते हैं ! कहने का अर्थ यह है
ईश्वर अपनी ओर से सबको अपनी वस्तु उदारता के साथ
ता है । सूर्य मैली गली में भी उसी तरह चमकता है जिस तरह
ल में चमकता है । बादल गरीबों के घरों में भी पानी उसी
दर परसता है जिस तरह अमीरों के बागीचों में बरसाता है ।
दी हुई वस्तु सब को मिलती है । ईश्वर की दी हुई

यन्तु अमुक व्यक्ति को इतनी मिलनी चाहिए और अमुक को इतनी, यह भेद-भाव मनुष्य ने पैदा कर रक्खा है, मैं ईश्वर का अधिक प्यारा हूँ इसलिए मुझे अधिक मिलना चाहिए और तुम ईश्वर के कम प्यारे हो इसलिए तुम्हें कम मिलना चाहिए; यह भेद-भाव मनुष्य के मन की उपज है इसलिए इस भेद-भाव का कोई महत्व नहीं है।

मैंने अपने दिल की त्वाज कंगे और पता लगाओ कि जीवन को सफल बनाने के लिए तुममें किस वस्तु की कमी है। कमी की दवा तुम्हें अपने दिल में ही मिलेगी। जब वह मिल जाय तो उसे स्वीकार कर लो और ईश्वर को धन्यवाद दो। उस दवा रूपी शक्ति का प्रकाश तुम्हारे जीवन में बराबर होता जायगा, इसका विश्वास रखकर खुशी मनाओ। जीवन को योग्य बनाने रहोगे तो वह शक्ति तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस बात की तुम्हें इच्छा हो उसको ईश्वर में माँगो। विश्वास रखो कि वह तुम्हें मिलेगी।

ये बातें जिमी सुनी मुनायो घान या मिहान्त के आधार पर नहीं लिखी जा रही है, किन्तु वे मेरी अपनी अनुभव की हुई हैं और मेरी जानी हुई हैं। लगभग १५ वर्ष पहिले इन बातों की गच्चाई का भान मेरे हृदय में परले-परल हुआ था और इसके बाद मेरा विश्वास इस पर बराबर बढ़ता गया। जीवन में जिन-

जिन वस्तुओं की मैंने इच्छा की उनको मैंने प्राप्त कर लिया । हृदय ने जो चाहा और जिस पर विश्वास किया वह मुझे मिल गया । जब मैंने “सायागम मैं सब जग जानी, करौं प्रणाम जोर जुग पानी” का अनुभव किया, जब से मैंने यह जाना कि मेरा सम्बन्ध ईश्वर से क्या है, तब से प्रेम, मित्रता आदि सब आवश्यक गुण मुझे मिल गये । मुझे पूर्ण आशा है कि भविष्य में अभी और न मालूम कितनी बरकतें मुझे मिलेंगी । अभी तो मुझे जनता की सेवा करने का अधिक अवसर प्राप्त होगा, अभी मेरा कार्यक्षेत्र और भी अधिक बढ़ेगा और अभी मुझे विज्ञान-पार्जन का और अधिक समय मिलेगा । मेरी महत्वाकांक्षाओं के मार्ग में मेरे सियाप कोई और रोड़े नहीं अटक सकता । मन की जिस शक्ति से मुझे हर बरकत मिलती है । यदि मैं उसे अपने आलस्य, अविश्वास या भ्रष्टाचार से खराब करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, किन्तु उसमें कोई दूसरा छेड़छाड़ नहीं कर सकता । यदि मैं स्वयं चाहूँ तो अपने नेक कामों का अन्त कर सकती हूँ, पापात्मा बन सकती हूँ, चरित्र ऊँचे करने वाले विचारों को छोड़ सकती हूँ और भूल पर भूल कर सकती हूँ, इसमें कोई दूसरा बोल भी नहीं सकता, लेकिन ऐसा मैं कर्होगी । इसलिए ऐ पाठक वृन्द, दुनिया की सारी वस्तुएँ मेरी हैं । हैं, इस पर आपको आनन्द मनाना चाहिए ।

आप पागल-भा हरगिज नहीं हैं, जब तक आप स्वयम् वैसा बनना मन्द न करें। आप तो ईश्वर के एक स्वतन्त्र पुत्र हैं। आप गीब और कमीने हरगिज नहीं हैं, जब तक आप स्वयम् गरीबी और कर्मनाशन पसन्द न करें। ईश्वर की दी हुई वरकता में अपना पूरा-पूरा अधिकार है। याद आता मुग न मिले, यदि आपको वरकत न मिले तो हमारा अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर आपसे अप्रसन्न है। आप धार्मिक होने भी दुर्गी नहीं हैं। ईश्वर के भक्त होने हुए भी यह आवश्यक नहीं है कि आप मुँह सटकाए रहें और उन वस्तुओं को पसन्द करें जो दुन्दुब नहीं हैं। ये सब विचार धर्म में बहुत दूर हैं और इनमें भलाई, सच्चाई और धार्मिकता नहीं पाई जाती। ये सब विचार सच्चाई से बहुत दूर हैं और उन्हीं लोगों के मन में उठा करते हैं जो बैठे बैठे अट-शट सोचा करते हैं, और जीवन में भूल पर भूल कन्त रहते हैं। ऐसे-ऐसे विचारों को छोड़ो और सुख शान्ति, आनन्द और सफलता का जीवन व्यतीत करो। मजबूत बनो और सच्चाई को पहचानो। तुम निमन्देह स्वतन्त्र हो जाओगे।

“हर एक अच्छी वस्तु सड़क पर धूम रही है। उस सच्चे नियम पर विश्वास करो जो हमारे जीवन की प्रत्येक दिशा में काम कर रहा है।”

परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव

यह बात निर्विवाद है कि परिस्थितियों का प्रभाव हमारे जीवन के सुख और दुख पर विशेष रूप से पड़ा करता है। इस मन्वन्ध में दो दृष्टिकोण हैं। पहिला दृष्टिकोण यह है कि हम और आप दोनों परिस्थितियों के दास हैं। इसके अनुयायियों को चारों ओर गरीबी, गन्दगी और गन्दे घर दिखलाई पड़ते हैं। शहर और श्रम बेदातों के लोग भी, शराब, तम्बाकू आदि नशे की चीजें पीते और जुआ आदि दुर्व्यसनो में कैसे हुए उनको दिखलाई पड़ते हैं। वे ऐसे लोगों को गन्दी गलियों और झँधरी कोटरियों में रहते हुए पाते हैं और फिर उनके ऐसे दुखी जीवन के लिए परिस्थिति के सिर दोष मढ़ते हैं। कुछ समय हुआ एक सज्जन कह रहे थे “ऐसी परिस्थिति में कोई सुखमय जीवन किस प्रकार व्यतीत कर सकता है। उस गली को तो देखो जिसमें वह रहता है, उन लोगों को तो देखो जिनके साथ उस रहना पड़ता है, और उस घर को देखो जिसमें वह रहता है।” ऐसे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि उस मनुष्य ने उम गन्दी जगह को स्वयं रहने के लिए चुना है। गन्दी संगति गन्दा घर उसने स्वयं पसन्द किया है। यदि वह ऐसी

परिस्थितियों में रहता है तो दोष उसी मनुष्य का है। यदि आप किसी दिन किसी गन्दी गली में जाकर लोगों को देखें तो हमकी मचाई आपको मालूम हो सकती है। देखें वह शराबी अपनी घुरी मुद्बन और शराब पीने की आदत छोड़ रहा है। देखें अब वह प्रातःकाल अपने काम पर जाता है और हर मत्ताइ अपना धेतन लाता है। उसमें वह अपनी स्त्री और बच्चों के लिए कपड़ा और भोजन खरीदता है और घर के लिए और दूसरा सामान लाता है। अब वह गन्दी गली को छोड़कर अच्छे मुहल्ले में मचाई के साथ रहने लगा है। परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। मन पर विचार पाकर उसने परिस्थितियों पर भी विचार प्राप्त कर ली है।

यह बात निरान्त अगमभव है कि एक साध-मुग्धा मनुष्य गन्दे स्थान में रह सके, एक विचारशील मनुष्य शराब पीने के लिए विवश किया जाय या एक परिधर्मी और बपादार मनुष्य मनुष्य का पान हो जाय। जिन मनुष्य ने अपने मन को धरा में कर लिया है उसको शराब चाहे जहाँ रहे, वह अपने मन के अनुसार स्वयं परिस्थिति बना लेगा, पाँहले मनुष्य जहाँ की बदल हीजिये फिर परिस्थिति आवेगी और बदल जायगी।

अब दूसरे दृष्टिकोण के लोगों की बात का सुनिये। कुछ शिक्षित लोग शिक्षित समाजों में रहते हैं, जहाँ उनका अपने

जिमका थोड़े ही दिनों में बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम हुआ ।
उमके अच्छे दिन आने लगे । उमने अपने उमी काम में दिल-
चस्पी लेना शुरू किया जिमसे उमको पहिले प्रण थी । उमको
अब आनन्द अनुभव होने लगा । उमका रहन-सहन जादू की
तर्ह एकदम बदल गया । दोस्तों और नायियों में उमे एक नई
दिलचस्पी होने लगी, जिमका पहिले अभाव था उमको ऐसे
अवसर मिलने लगे कि वह दूसरों को लाभ पहुँचा कर अपने को
धन्य मान सके । और अब उमने उम काम को खुले दिल से
करना शुरू किया जिसे वह नापसन्द करता था । इस मनुष्य ने
अपने मन को बदल दिया और मन के बदलने से परिस्थितियाँ
उमकी इच्छा के अनुसार उमके अनुकूल हो गई । उमने मुझे
लिखा कि जहाँ पहिले मुझे दुःख और निराशा दिखलाई पड़ती
थी वहाँ अब मुझे प्रकाश, सुख और सफलता के दर्शन हो रहे
हैं । इसमें यह गिड़ हुआ कि सुख और दुःख का सम्बन्ध किसी
स्थान विशेष से नहीं है किन्तु मनुष्य के मन में ही है ।

स्मरण रखो, यदि तुम्हारा निर्वास किसी एक परिस्थिति से
नहीं हो सकता तो फिर दूसरी परिस्थिति में भी नहीं हो सकता ।
न मालूम कितने स्त्री-पुरुषों ने इस बात का अनुभव किया है
और मेरे अनुभव में भी यही बात आई है कि सुख और सफलता
उसी परिस्थिति से मिली है जिसमें आशा नहीं थी । जिस मुख

घन व्यय किया है और महान कष्ट सहन किया है । यह पत्थर वास्तव में बड़ा अमूल्य है । हम पत्थर में धातु को मिला बना देने की शक्ति वास्तव में है लेकिन यह उन्हीं को मिलता है जो अपने दिल और दिमाग में हमको मोज़ करने हैं । वास्तव में यह मनुष्यों के विचारों में ही मिलता है ।

‘विचारों की शक्ति’ कितनी महान है, इस विषय पर बहुत लिखा जा चुका है, लेकिन ऐसा मालूम होता है जैसे हमने कुछ भी नहीं लिखा है । हम महत्वपूर्ण विषय पर हम जादे जितना लिखने जायें किन्तु लिखने में हमारा पैर कभी नहीं भरता ।

वास्तव में यह पत्थर सब लोगों के पास मौजूद है, किन्तु उनकी मालूम नहीं है ! यह अमूल्य रत्न उनकी हथेली में ही रक्खा हुआ है किन्तु वे जानते नहीं । उनकी कही बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं है । यह उनका है और उनके विचारों में मौजूद है । “जैसा मनुष्य विचार करता है वैसा ही वह घनता भी है ।” हमें इस बात का अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस समय हम में जो योग्यता है या जिस पद पर हम काम कर रहे हैं वह हमारे विचारों की बदौलत है और आगे भी सम्पूर्ण उन्नति हमारे विचारों की बदौलत होगी । हमें अपने विचारों की बदौलत पारम पत्थर भी मिलेगा । अभी हम विचार कर रहे हैं और उसके मार्ग में हैं ।

बहुत से धर्म दिखलाई देने लगे जिनमें आपस में बड़ा मनभेद रहता है ।

ऐसे कठवैद्य और अपने को पैगम्बर कहने वाले लोग मौजूद हैं जो अपने देश में और विदेशों में एक काफ़ी रकम लेकर पारस पत्थर बेचने का दम भरते हैं और बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो रकम देकर इसे खरीदने के लिए तैयार हैं । आश्चर्य की बात तो यह है कि ये भोले-भाले लोग इस बात को नहीं समझते कि उन पैगम्बरों के पास यदि वह पारस पत्थर होता जिससे कुधातु सोना बन जाता है तो उन्हें रुपये लेकर बेचने की क्यों जरूरत पड़ती ? खरीदने वालों को बड़ी उत्सुकता रहती है कि कहीं कोई बतावे जहाँ जाकर वह पारस पत्थर उठा लायें; किन्तु खेद तो इस बात का है कि उनका रास्ता गलत है । साइमन के बारे में बाइबिल में इस प्रकार लिखा है :—

“जब साइमन को मालूम हुआ कि पैगम्बरों के हाथ रखने से उसकी आत्मा पवित्र हो गई है तो वह उन्हें धन देने लगा और बोला, कृपया मुझे भी वह शक्ति दीजिए जिनके द्वारा मैं भी हाथ रखकर दूसरों को पवित्र आत्मा बना सकूँ ।”

जब वह उस महान शक्ति को रुपया देकर खरीदने के लिए तैयार हुआ तो उस पर बड़ी फटकार पड़ी । पारस पत्थर को लोग अभी तक नहीं समझते हैं, यद्यपि उन्होंने उसके लिए प्रचुर

धन व्यय किया है और महान कष्ट सहन किया है। यह पत्थर वास्तव में बड़ा अमूल्य है। इस पत्थर में धातु को मोना बना देने की शक्ति वास्तव में है लेकिन यह उन्हीं को मिलता है जो अपने दिल और दिमाग में इसकी स्मृति करने हैं। वास्तव में यह मनुष्यों के विचारों में ही मिलता है।

‘विचारों की शक्ति’ कितनी महान है, इस विषय पर बहुत लिखा जा चुका है, लेकिन ऐसा मालूम होता है जैसे हमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चाहे जितना लिखने जायें किन्तु लिखने में हमारा पेट कभी नहीं भगता।

शास्त्र में यह पत्थर सब लोगों के पास मौजूद है, किन्तु उनको मालूम नहीं है। यह अमूल्य रत्न उनकी हथेली में ही रक्खा हुआ है किन्तु वे जानते नहीं। उनको बड़ी बाधा दूँ देने की जरूरत नहीं है। यह उनका है और उनके विचारों में मौजूद है। “जैसा मनुष्य विचार करता है वैसा ही वह बनता भी है।” हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस समय हम में जो योग्यता है या जिस पर हम काम कर रहे हैं वह हमारे विचारों की बदौलत है और आगे भी सम्पूर्ण उन्नति हमारे विचारों की बदौलत होगी। हमें अपने विचारों की बदौलत पारम पत्थर भी मिलेगा। अभी हम विचार कर रहे हैं और उसके मार्ग में हैं।

यदि ये लोग न दरते, यदि इन लोगों के विचार भिन्न होते तो इनका जीवन किनना सुखमय हुआ होता ! यही ज्ञान मय अवगुणों के धारे में कही जा सकता है । स्त्री और पुरुष गरीबों के धारे में विचार करते रहते हैं, उनके धारे में यत्नचीन करने हैं और उसी तरह से रहते हैं, यहाँ तक कि एक दिन गरीबी वास्तव में उनको घर दवांचती है और निमंत्रित मेहमान की तरह उनके घर में रहती है । कुछ लोग बीमारी के धारे में सँबा करते हैं । वे कहते हैं आज हमारे तबियत भारी है, आज हमारे सिर में दर्द है । कहते हो नहीं बीमारों की तरह रहते भी हैं । यहाँ तक कि एक दिन बीमारी का भूत उन पर सवार हो जाता है और निमंत्रित मेहमान की तरह उनके घर में रहने लगता है । ये पीड़ित लोग समझते हैं कि हमें को गरीब और बीमार बनना था, हमी इसके लिए चुने गये थे और फिर अपने मिलने वालों से सहायता की प्रार्थना करते हैं । ठीक है हमें उनके साथ रहस्य अवश्य करना चाहिए । उन्होंने मन को गिरा कर अपनी वर्तमान शोचनीय हालत पैदा कर ली है । इसलिए उनके साथ दया नो करनी ही चाहिए ।

मैं चाहती हूँ कि मुझमें इतनी ताकत होतो कि मैं इन लोगों को जगाऊँ ।
 १. लेखों में इतना दम होता कि वे पुरानी
 २. और पहले से ही सोचे हुए मार्ग को

न पकड़ते । मैं चाहती हूँ कि वे अपने दिल और दिमाग को लगाकर मेरी तरह इस सच्ची बात का अनुभव करते 'कि विचारों में जीवन को बदल देने की एक जबरदस्त ताकत है ।' यह ताकत स्त्री-पुरुष, बालक-युवक में मौजूद है, वे बिना तरह-चाहे हमका प्रयोग कर सकते हैं । प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्रता में विचारता है और उसका परिणाम भी वही भोगता है । उसके मार्ग में कोई रोड़े नहीं आ सकता ।

पाठक वृन्द, आप चाहे जितना पढ़ें, और अभीर हों या गरीब, किन्तु पाठ सुनकर आपके पास पारस पत्थर है । आप चाहें तो आज से ही अपने मन, शरीर और अपनी परिस्थितियों को सुधारकर अपना जीवन बनाना प्रारम्भ कर दें । आगे चल कर आप देखेंगे कि आपका जीवन रूपी निरूप्य धातु बदल कर अमली मोना हो गया है ।

आपको यह आशा न करनी चाहिए कि हमको दुःख, मृगंश और वायु-व्याधियों से मुक्त हों मिल जायेंगे । जीवन को सुख, और यशस्वी बनाने में यदि २०, ३०, ४०, या ६० वर्ष लग जायें तो भी कोई हर्ज नहीं है । जीवन में उथल-पुथल हाथा-अपहर, हममें कोई गंदेह न समाधिष्ट । सम्भव है क्यों हीन जाये और उचित न दिखलाई पड़े, लेकिन आपको मालूम होना रहेगा कि सुधार का काम भीतर-भीतर चल रहा है, हमारे मार्ग

पाँटनाइयाँ दूर हो रही हैं और हमारी मौलिक शक्ति का सिलसिला निरविच्छन्न हो रहा है । जिस लक्ष्य को लेकर आगमन विचार करना शुरू किया है, उसको पूर्ण अवश्य होगी, इसका स्मरण रखिए । आपके विचारों का अन्त इसी छोटे जीवन में न होगा । उनमें लड़ी कमर ज-मज्जन्मानर में चलनी जायगी । जो बीज आपके आग्न में है उसी कमल आग में चलकर अवश्य तैयार होगी ।

“बादे फाँदे पूछे कि तुम दुनियाँ और मुन्ही क्यों होते हो तो उसमें कह दो कि मैं दुनियाँ इस वास्ते हूँ कि मैंने रहने क्यों है बाद अपने को जाना है और मुन्ही इस वास्ते हूँ कि मैं भविष्य अब बहुत अच्छा है ।”

अरे यह जीवन कितना सुखी है । अरे यह जीवन कितना सुन्दर है । अरे यह जीवन कितनी विचित्र बातों और बरकतों से भरा है ।

हमसेन ने क्या ही अच्छा कहा है:—

“मैं सम्पूर्ण पृथ्वी-मण्डल का स्वामी हूँ । सप्त तारा घण्टित और सूर्य की वार्षिक परिक्रमा का मैं संचालक हूँ । मैं सौर का हाथ और प्लेटो का मास्तिष्क हूँ । मैं ईसा का हृदय और ग्रेन्थैम्बुर का गान हूँ ।”

जब आपको सब मिल जाय तो

जब मनुष्य को शान्ति और आनन्द देने वाली अज्ञान मन की विचार-शक्ति मिल जाय तो उस समय उसे बहुत मेहनत कर उसका प्रयोग करने की जरूरत है। ऐसा न हो कि उसमें लाभ के बदले हानि पहुँचने लगे। मनुष्य यदि किसी भी शक्ति का उचित प्रयोग न जाने या जानकर करे तो वह उसे अपने ही स्वार्थ-पूर्ण उद्देश्य की पूर्ति में लगाकर बेकार कर सकता है।

जो शक्तियाँ मनुष्य के मन में छिपी हैं उनका कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य है। गंगा के पैगम्बरों ने लोगों को अच्छे मार्ग का जीवन उर्ध्व तरह समझाया है जिन तरह वे समझ गये हैं। महात्मा ईसा ने जब जनसाधारण में उपदेश किया तो हठान्न हाग उन्हें समझाया। किन्तु जब वे अपने शिष्यों में घात करने में लगे, “शिष्यों, ईश्वर के राज्य की गुप्त बातें तुमको मैं सीधे बताता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे चुनिष्ठ हो, किन्तु जनता को मैं हठान्न हाग बताता हूँ क्योंकि वह आँख खोली हुई भी नहीं देखती, कान खोली हुई भी नहीं सुनती।” केन्दराल एक स्थान में कहते हैं, “मैं जनता को उपदेश नहीं दूँ और उपदेश नहीं ताबत पैदा करने वाला मांस दे रहा हूँ।” जब केन्दराल

के हृदय में प्रसार हुआ तो एक आवाज ने उनमें पूछा, "को तथियत हो माँग लो, यह तुम्हें दी जायगी।" उन्होंने उत्तर दिया, "मुझे बुद्धि और ज्ञान दो। जिन्हें मैं जनता की भलाई और सुख में लगा सकूँ।" इस तरह का निस्वार्थ उत्तर श्रद्धा मनुष्य नहीं दे सकता है।

इसमें कुछ भी शका नहीं है कि विचारों में बड़ी बदलाव ताकत है और स्त्री और पुरुष इस गुण ताकत के बल पर जैसा चाहे वैसा अपने को बना सकते हैं। हम परिस्थितियों को बेला बनाना चाहते हैं, हम अपना अनुभव और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, हम मनुष्य के साथ का अपना सम्बन्ध और भी अच्छा करना चाहते हैं और यदि हमारी चले तो हम इन सब को एकदम बदल दें किन्तु हम में इतनी दृष्टि नहीं है कि चली जाती हुई पुरानी प्रथा को मिटाकर हम उनको एकदम बदल दें। जब तक हम बाबा आदम के समय से चली जाती हुई पुरानी प्रथा को मटियामेट नहीं करेंगे तब तक हमारे विचारों को अवसरदाता ताकत की सच्चाई नहीं प्रमाणित होगी।

तिरस्कार के योग्य नहीं यह,

शक्ति अमित महिमाशाली।

विरोधियों का अहित भक्त का,

हित सदैव करने वाली।

जहाँ गूढ़ सपकार भाव है,

करती है आनन्द प्रदान।

पर पीढ़न व्यापार जहाँ है,
 जाती वहाँ विपद-न्यबधान ।
 सभी ठीर जाती है इसकी,
 सर्वदर्शिनी पैनी दृष्टि ।
 सत्कार्यों के हित करती है,
 उचित पारिवारिक की दृष्टि ।
 किन्तु जहाँ देखेगी कोई,
 बनाचार, हो हम प्रचंड ।
 धर्म भाव की परम शिक्षा,
 देगी पापी को भी दण्ड ।
 मोघ नहीं है, हमी नहीं है,
 जसमें खेरा विचार नहीं ।
 उसकी निर्मल कार्यवाहियों—
 में कुछ दोष प्रहार नहीं ।
 उसका म्याय नहीं दृढ़ सकला,
 हाँ बिनाश से था सत्वर ।
 हथ्था होगी, आज करणी,
 था कुछ दिन मरत होने पर ।

अभी तक हमने जो विचार किये हैं या जो काम किये हैं
 उनकी वे पल हम भोग रहे हैं (क्योंकि विचारों से ही काम
 किये जाते हैं और दोनों का सम्बन्ध-विच्छेद नहीं किया जा
 सकता) । यह बात बिलकुल सच है कि अभी तक हमने जो
 विचार किया है; यह विचार की महान् शक्ति को न समझने
 हुए किया है । विचार की महान् शक्ति से अभी तक हम दिग्ग-

कुल अनभिज्ञ थे । विचारों का परिणाम क्या होता है, हम इसे भी नहीं जानते थे । अनभिज्ञ होने से ही विचार की पुरानी शैली को हम अभी तक नहीं तोड़ सके हैं और इसलिए उसका फल भोग रहे हैं ।

“मनुष्य जैसा सोता है वैसा कायता है ।”

“जिस तरह का बर्ताव तुम दूसरों के साथ करोगे उसी प्रकार का बर्ताव दूसरे भी तुम्हारे साथ करेंगे ।”

जो अतीत जीवन की खेती हमने पहले बोई ।
वही फादनी होगी हम को अन्य उपाय न कोई ॥
शाम मिले सो खेना होगा बलेश उठानो होगी ।
कर्म हमारे हानि योग्य तो मुँह की खानी होगी ॥
जन्म-जन्म में जहाँ किये हैं कर्म अहित दिनकारी ।
अधिक-अधिक फलते रहते हैं दोनों ही अनुसारी ॥
पाई-पाई का हिसाब सब हमको करना होगा ।
छुट्टी नहीं मिलेगी हमको श्रम सब भरना होगा ॥
नव-जीवन जो सम्मुख आता उसे ध्यान से देखो ।
अमित विगत जीवन-संस्कृति का सार वन्हीं में लेखो ॥
पूर्व जीवनों के प्रसाद की छाया उनमें देखो ।
पूर्व जीवनों के प्रसाद की माया वनमें देखो ॥
इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने पैगम्बर हुए हैं उन सबों ने इसी बात की शिक्षा दी है कि मनुष्य के विचार ही उसके जीवन के निर्माता हैं ।

किन्तु आश्चर्य है कि लोग इस सचार्थ को कभी-कभी भूल जाते हैं और उसको उपेक्षा करते हैं, उसे बद

करते जो वे अपनी ईश्वर पूजा को देते हैं, न—उसे कहीं लिखकर अपने पाग रखते हैं। कुछ शताब्दियों के बाद वह सचाई फिर लोगों के सामने उपस्थित होती है और वे कहने लगते हैं कि एक नई चीज हमें मिली, एक ऐसी चीज मिली जो सब धर्मों से निम्न है और उसे वे 'नई ऐशानी' के नाम से पुकारते हैं। वास्तव में यह कोई नई चीज नहीं है। इसकी शिक्षा बुद्ध, भगवान ने महात्मा ईसा के पाँच सौ वर्ष पहिले दी थी। उसकी शिक्षा सेंटपाल ने दी थी। उनके बचन ही हमारे कथन की सत्यता के ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिनमें किसी प्रकार की शका की गुंजाइश नहीं है।

बुद्ध भगवान ने कहा था :—

“मन के विचारों ने हमें बनाया है। इस समय हम जो कुछ भी हैं उसके निर्माणकर्ता हमारे विचार हैं। यदि मनुष्य के मन में अपवित्र विचार है तो उसे दुख होना है यदि मनुष्य के मन में पवित्र विचार है तो मुक्त परछाई की तरह उसके पीछे-पीछे चलनी है।”

महात्मा ईसा ने कहा था :—

“जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही उनके साथ करो। लोगों को दो तो वे भी तुम्हें देंगे।”

तुम्हारे हाथ में जब काँटा लगता है तो कितना चुभता है । वह तुम्हारा ही बोया हुआ है । संभव है यों पहले तुमने बोया हो लेकिन बोया तुम्हो ने है और इसलिए कार्य और कारण के कानून से वह तुम्हारे हाथ में उगता है और तुम्हें दुख होता है । इसको तुम्हें भोगना तो अवश्य ही पड़ेगा । लेकिन एक बात तुम कर सकते हो । उसी काँटे के बगल में प्रेम, शान्ति और सुखपूर्ण पवित्र विचारों के कुछ बीज बो सकते हो । समय पाकर खेती तैयार हो जायगी जिससे तुमको सुख होगा और काँटे के दुख को तुम सह सकोगे । ऐसा समय भी आ सकता है जब तुम्हारे जीवन से काँटा एकदम निकल जाय ।

क्या आप अपने जीवन को सुखी और सफल बनाना चाहते हैं ? तो ऐसा शान और ऐसी शक्ति पैदा कीजिए जिनके द्वारा अपने भावों के विश्वासपात्र बन जायें और उनको लाभ पहुँचा सकें । दिन-रात इसी विषय पर ध्यान दीजिये । शुद्ध, पवित्र और निःस्वार्थ विचारों का मंडल मन के ऊपर तान दीजिये । आचरण शुद्ध रखिये । उच्च लक्ष्य को हमेशा सामने रखिये । विचारों के फलने की प्रतीक्षा कीजिये । मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके अन्धे दिन आयेंगे और आपके मन की इच्छा पूरी होगी । उनके पाने के योग्य अपने को बनाते रहिये, उसी के साँचे में अपने चरित्र को ~~बनाते~~

तुम्हारे हाथ में जब काँटा लगता है तो कितना चुभता है । वह तुम्हारा ही बोया हुआ है । समझ है क्यों पहले तुमने बोया हो लेकिन बोया तुम्हों ने है और इसलिए कार्य और कारण के कानून से वह तुम्हारे हाथ में उगता है और तुम्हें दुख होता है । इसको तुम्हें भोगना तो अवश्य ही पड़ेगा । लेकिन एक बात तुम कर सकते हो । उसी काँटे के बगल में प्रेम, शान्ति और सुखपूर्वक पवित्र विचारों के कुछ बीज बो सकते हो । समय पाकर खेती तैयार हो जायगी जिससे तुमको सुख होगा और काँटे के दुख को तुम सह सकोगे । ऐसा समय भी आ सकता है जब तुम्हारे जीवन से काँटा एकदम निकल जाय ।

क्या आप अपने जीवन को सुखी और सफल बनाना चाहते हैं ? तो ऐसा ज्ञान और ऐसी शक्ति पैदा कीजिए जिनके द्वारा अपने भाइयों के विश्वासपात्र बन जायें और उनको लाभ पहुँचा सकें । दिन-रात इसी विषय पर ध्यान दीजिये । शुद्ध, पवित्र और निःस्वार्थ विचारों का मंडल मन के ऊपर तान दीजिये । आचरण शुद्ध रखिये । उच्च लक्ष्य को हमेशा सामने रखिये । विचारों के फलने की प्रतीक्षा कीजिये । मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके अच्छे दिन आयेंगे और आपके मन की इच्छा पूरी होगी । उसके पाने के योग्य अपने को बनाते रहिये, उसी के सँचे में अपने चरित्र को ढालते

और एक दिन मैंने उसे सामने खड़े हुए पाया । कभी-कभी मैंने देखा कि उसे पाने के लिए बहुत लम्बा रास्ता तय करना पड़ा और कई बार मैं अपने लक्ष्य से थोड़ी दूर के लिए झलक हो गई । लेकिन मेरा काम ईश्वरीय कानून के अनुसार भीतर होता रहा और ठीक समय आने पर वह मुझे मिल गई ।

मेरे शब्दों को याद रखिये, “अपनी इच्छाओं से हमेशा होशियार रहो, क्योंकि जिन वस्तुओं की तुम इच्छा करोगे वे अवश्य तुम्हें प्राप्त होंगी ।”

इच्छा-शक्ति के अनन्तर अपने पारमार्थिक की काम में लाओ । किन्तु उसका प्रयोग करने से पहले अपने हृदय की जाँच करो, अपने भावों की परीक्षा करो और अपनी इच्छा की अच्छी तरह समझ लो । उम्मीद इच्छा से पुनराग्न परिणत हुई होगा और तुम्हें ऐसे सुअवसर प्राप्त होंगे जिनसे तुम्हारे जीवन का दृष्टिकोण विस्तृत हो जायगा और तुम अपने जीवन की उच्च बना कर संसार की भलाई करने हुए ईश्वर का गुणानुवाद कर सोगे ।

कौन वहाँ बाधक हो सकता,

जहाँ अपरम संस्कार महान ।

भाग्यवाद संयोगवाद में,

शक्ति वहाँ काले व्यवधान

सदा हिमालय की हो पथ में,
 तो उसको हटना होगा ।
 मननियों के मानमन्त्र से,
 किम नहीं कटना होगा
 सर्गा बना सिन्धु में निवन,
 उन भला गच्छा कौन
 मग कब रघु बट तरंगि हो,
 साइस कर टोकरा कौन ?
 बूढ़ नहीं पायों है जिसने,
 बड़ा कर बड़ मनमाना ।
 जिसने कर लो कटल प्रविष्टा,
 बसको तो आगे खाना ।
 निर्धारित हो नश्य हो गया,
 नहीं अब टिगना उससे ।
 अपना वा स्वेय कोश की,
 कभी नहीं हिलना उससे ।
 स्वयं पात्र की यदि आ जावे,
 एक बार संकल्प प्रसर—
 हो, सदा कर

और एक दिन मैंने उसे सामने खड़े हुए पाया । कभी-कभी तो मैंने देखा कि उसे पाने के लिए बहुत लम्बा रास्ता तय करना पड़ा और कई बार मैं अपने लक्ष्य से थोड़ी देर के लिए अलग हो गई । लेकिन मेरा काम ईश्वरीय कानून के अनुसार भीतर-भीतर होता रहा और ठीक समय आने पर वह मुझे मिल गई ।

गेटे के शब्दों को याद रखिये, “अपनी इच्छाओं से हमेशा होशियार रहो, क्योंकि जिन वस्तुओं की तुम इच्छा करोगे वे अवश्य तुम्हें प्राप्त होंगी ।”

इच्छा-पूर्ति के अनन्तर अपने पारलपत्यर को काम में लाओ । किन्तु उसका प्रयोग करने से पहले अपने हृदय की जाँच करो, अपने भावों की परख करो और अपनी इच्छा को अच्छी तरह समझ लो । उसी इच्छा से तुम्हाग चरित्र मुद होगा और तुम्हें ऐसे सुअवसर प्राप्त होंगे जिनसे तुम्हारे जीवन का दृष्टिकोण विस्तृत हो जायगा और तुम अपने जीवन को उच्च बना कर ससार की मलाई करते हुए ईश्वर का गुणगुनाद कर सकोगे ।

कौन वहाँ बाधक हो सकता,
जहाँ अचल संकल्प महान ।
भाग्यवाद संयोगवाद में,
शक्ति कहाँ : ऋद्धि व्यवधान ?

जब आँखों में निल जाय तो

[५६]

मृदा हिमालय में हो पथ में,
तो हमको टटना होगा ।

मनवियों के मानस-धमि में,
हिमें नहीं कटना होगा ।

परिभाषा मिथु में मिलने,
जब भला टोंकेगा चीन ।

जब आँखें बंद लगाने को,
सादस कर टोंकेगा चीन ?

कुंठ नहीं पायी है जिसने,
बधा कर बंद मनमाना ।

जिसने कर ली अटल प्रतिज्ञा,
जगको ना आगे लाना ।

निर्धारित का कदम हो गया,
मर्दा रख दिवना उससे ।

कपल का कदम भरा भी,
कभी नहीं दिखना उससे ।

स्वयं काष्ठ भी यदि का जाये,
रख था कभी ---

जब आरको मर मिल जाय तो

[५६]

खड़ा हिमालय भी हो पथ में,
तो उसको हटना होगा ।
मनस्वियों के मानस-असि से,
किसे नहीं कटना होगा ।
सरिता चली सिन्धु से मिलने,
उसे भला रोकेगा कौन ।
सप्त अरव रथ चढ़े तरणि को,
साहस कर टोंकेगा कौन ?
पुष्टि नहीं पायी है जिसने,
पका करे वह मनमाना ।
जिसने कर ली अटल प्रतिज्ञा,
उसको तो आगे जाना ।
निर्धारित जो लक्ष्य हो गया,
नहीं रूच दिगना उससे ।
अपना जो उद्देश्य लेता भी,
कर्मा नहीं दिलना उससे ।
स्वयं काल भी यदि आ जावे,
एक पार संकल्प प्रगर—
देर, सहम कर रुक जावेगा,
—पेगा ऊँछ कास टहर ।